易學

易學卷四

☷☶ 坤下艮上

剥不利有攸往

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也㞟丁反

聖人以天自處亦有不可為之天與此非聖人之所忍言不得已也佛肹欲往公山欲應沮溺丈人荷蕢接輿晨門微生之流皆弗納其諭而欲陶鑄於吾道之中卒不能逃其所料而始寘心於消息盈虛之數聖人亦盡其在我耳天降

下民作之君作之師以助上帝此天意也不可弗承也天生德於予期月三年皆可自信又天意也不可以弗承也至於終不遇而後知天生予之意乃在斯文不在斯世乃在萬世不在斯世可冥心而安於命向令坐而安命猶耕者不耕而曰歲當饑蠶者不蠶而曰歲當㶷遽自廢其耕蠶也不亦果哉然則无前知乎非然也子路固曰道之不行已知之矣夫子亦盡其在我而已

象曰山附於地剝上以厚下安宅

崩之象也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

卦形如牀牀所以居君子者陰之長猶水之溢也故曰滅辨足之上也牀與足之間故曰辨以牀承人人道之貞也剝之則蔑之矣此當誰受其凶哉受剝者之凶易明也而失其所承以同歸於盡吾知剝人之凶必无異於受剝者之凶也故一則曰以滅下也言禍水之興適自滅也矣從其足而稱之故曰下一則曰未有與也言

君子既盡无與活爾者從其辯而稱之故曰與
由聖人之言則皆利否則皆不利而已
六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也
上下皆有二陰三居其中而獨應於陽雖處剥
時未知其濟否而義則正矣吕强以之
六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也
剥至此而及君子之身矣
六五貫魚以宫人寵无不利象曰以宫人寵終无
尤也
夫小人非性而有也一念私成小人此小人之

始也將挽小人而歸於君子之途亦自其一念善與之矣必誅之則小人未必能誅而君子之禍已烈且誅非天心也天心者必反道敗德之尤者乃誅其他則可宥而宥之矣自好貨好權而外茍非好亂之尤誰非可宥者乎此又還小人爲君子之始也世之人有小人而世之人主无小人人主不幸而沒於小人之中欲自振拔不可得而君子者往往爲之誅小人以增其危人曰此不講於權術之故而不知大道甚明无庸權術大道者善容善任而於天下之小人皆

有所以位之无棄物也如女子婦人者最爲難養然使后妃理陰教而総率宫人魚貫以承君之寵彼后妃安能爲擅而宫人安能爲蠱乎吾見椒序之下下陳之上不可缺一人耳君子之所以位小人者若是則上无拂於君下无擾於臣物各得其所利以成義之和此至大至正之道而非一切權謀之術相引而歸於君子之途化佞爲忠反賊爲良必由此也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

輿賤之所以承貴者廬上之所以覆下者剥盡
而一陽巋然獨存是國之遺老天所留以爲化
生善類之種也猶碩果之在喬枝而幸不爲人
所食造物者非无意矣故在君子理當爲萬民
之所共載如得輿然而衆小人者勿之有傷乃
可小人見利必爭取見害必爭避寧獨仇君子
亦自仇其黨矛鋋屠殺曾无已時賴有君子在
而庇焉必盡亾之豈其害君子而自撤其廬將
焉庇也吾爲小人籌終不可用必慎載君子而
後可焉夫世治豈惟君子之利抑小人之利世

亂豈惟君子之害抑小人之害小人可悔矣

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往反復之復方福反又作覆

復有亨理矣前此不免於疾咎養晦處靜息交絶游可也令而後出入无疾朋来无咎矣然亦差可云耳未稱吉利徼陽雖復宜安靜以養之而至於習復其道七日来復然後可以自立可以集人而利有攸往矣氣雖助長學宜深造事无速成政忌見小君子集而後小人可去君子

不易集也元氣復而後邪疾可攻元氣不易回也慎之至也七日來復者自剥至此六陰盡而陽生也曆家建破以七日而更月亦更七而為春秋為夏冬、故庚甲者天干之反對也建破者地支之反對也醫家之論傳經亦以七爲審

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋来无咎反復其道七日来復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

天地何心哉萬古生物无少息時則其心矣然則无時不可見而何獨於復見之譬之書豈不稱

光而昧爽藉光爲夜无光而光始動於晨耳冬
乃大肅疑不仁矣无何而陽回然後知殺果非
其心而心於仁也不仁而曷爲萬古生生以至
於今哉

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后
不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰
陽之所定夫十月无陽猶未甚寒陽始亡而如
存也至日而陰乃極一陽雖回安能勝天下之
寒故先王閉關以却商旅之行而已亦輟省方

之舉則无事不簡以應天時可知也閉關者非謂通不開亦晚起早閉之謂

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

此所謂見天地之心也自剝至復雖間之以六陰而由天觀之猶為不遠天之好生甚矣特以掃蕩陰邪不能无一戰戰定而顯孤陽陽固不能卒亢而孤乃見其尊嚴本吾主人而偶客旋歸由此而返彝常固氣化完天地之心在學者則違道不遠還復於善不抵於悔大善而吉之

道也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

楊廷秀曰初九不遠復復未形之過也六二休復復已形之過也過而後求休之以補劓而息黥也不有初九无輔仁之友不有六二无下仁之益故微曾子子夏不聞喪明之罪微子游曾子不察襲裘之過初九已復六二人復

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

初九一過六二二過六三三過初九有不善未嘗不知知之未嘗復行一過而已无復過矣故

稱不二過若二者待人而後補過不得人能无過乎是二過者也至於三而過多矣天下事能經幾過安得不厲曰无咎者以頻復後言之也如其復而又過凶咎悔吝將並集之豈曰厲而已乎高順曰舉動不肯諦思動輙言誤誤事豈可數慎无恃改過爲盛德而漫无絕私勝己之力也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

楊廷秀曰六四居上下四陰之間而處其中故爲中行不從四陰而獨應初九故爲獨復居中

得正應一陽之君子故曰從道此如夷之焉因徐辟而求見孟子視陳相則優不可比於公孫丑萬章故未許之以吉與无咎无悔之占

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

雖陰也而具有中德故因六四之獨復而附益之以自成焉考成也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

子太叔告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在

復之順曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而
棄其本復歸无所是謂迷復能无凶乎楚不幾
十年未能恤諸侯也

☳☰ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震乾之長子也震生於乾復則不妄故為无妄
而備有乾之占雖然吉凶悔吝生乎動動以天
則不妄動以人則妄兩者之相去不能一髮若
匪正則妄矣安得元亨利貞而稱之有眚矣不
利有攸往矣

彖曰无妄剛自外來而爲主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

當无妄之時而以不正往无所之矣違於理即虧於數无二天命也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷在地中曰復積而至於二月天下雷行驚蟄藏振萌芽一、物予之以一、无妄此天命也先王體之以盛對天時而普養萬物使一、物全其一、无妄故草木禽獸魚鱉咸若而况於人乎

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

即彖辭之意也无妄未可輙謂之誠而誠亦謂之无妄

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也菑側其反畬音餘

事有必至理有固然非妄也知其將然而迎爲之圖亦非妄也然聖人論崇德而必以先事後得言之論事君而必以敬事後食言之論仁人者必謂正其誼不謀其利明其道不計其功夫功利之不計亦已矣而災害在焉可无計乎災

害且大而將至於禍天下又可无計乎无益於事而汲汲焉為之不休且為智者笑聖賢又必不爾也耕當勤春種當勤秋田一歲曰菑謂發新田也當勤其始三歲曰畬謂治熟田也當勤其末不勤胡得苟為造其事而不欲有其功雖田夫野老豈其不慧至此哉然時至事起曰冀之不能速其來曰置之不能遲其去則有順而无逆矣故他民多機可以庸其機故也而獨稼穡之事先農有成法勤則得惰則失竟其力而聽於天雖有機也无所用之謂其未嘗有耕穫

未嘗有菑畬可也故農最為樸民而農之業爲本業以其无妄心也學者必除妄心而必有事焉當如此矣故曰則利有攸往又曰未富也成湯非富天下而興王業即此未富之義

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄矣惡乎有災禍福時也誠偽人也必以人而論時其於責天亦太詳矣君子固窮无妄宜有災不災无以見君子象牛者因上爻之耕穫而生辭

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四非无妄乎曷爲告以貞曰无妄而不貞者有矣誠意必後有正心誠以言乎不欺而未盡夫正之義也故告之以正焉固者已然之辭固有之者言人固有此正非外鑠也人情於无妄之福每居之以爲當而於无妄之災即懟之以爲不當夫不正而福固非當也即正而福豈其當乎不正而災固當也即正而災豈其不當乎修其正而已何則災福外也正内也我固有之而不可以災福修不修也知固有者於福必曰

偶然而莫之敢居於災必曰宜然而莫之敢辭

范孟博諭其子曰吾欲使子為惡惡不可為吾

欲使子為善我不為惡惜乎其未明固有之說

也君子之為善豈必求福免禍耶而以是對也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試

也

疾疢人所時有豈以妄不妄而有无哉第妄疾

可藥而无妄之疾不可藥藥則反生藥病而滋

其病病惟疾生憂亦惟憂生疾病者必愁思慘

慘而不樂如將瘳也其神必自喜易曰勿藥有

喜又曰介疾有喜又曰損其疾使遄有喜故喜者將瘳之候而亦治病之方也能自寬者壽矣困以寡慾亦處困之方也

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九非有妄也而時窮則災故彖言匪正有眚不利有攸往而此則不復言正矣堯舜之聖焉而死孔孟之仁焉而死无論妄不妄正不正矣故佛老更以有為妄而聖人有正斃之說焉无妄六爻无心於福而福隨之者三初以其誠四

以其正二則真无心若愚人之惛惛哉而福自
来无心於禍而禍隨之者三三以其偶上以其
窮五則真无心而終以是免修人事而得天命
者修无所修者也非恃人事挽天命也不修人
事而聽天命者聽无所聽者也亦非棄人事忘
天命也即不免焉於人何尤无凶咎悔吝之可
言也二得无妄之福三得无妄之禍五始於无
妄之禍而終於无妄之福上終於无妄之禍惟
初與四為信諸已然亦一无妄而已任天而動
惟天所賜豈无失之失亦不多

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛健乾也篤實艮也輝光孚泰定而天光發也剛健固有輝光然不從篤實中來則傷於銳而光易銷尚絅闇然潛伏孔昭則日新而不已止健之力也

剛上而尚賢能止健大正也

剛上者艮上一陽也尚賢者二陰尚一陽也剛本在止而柔又尚之以成艮止故能止健以成

輝光此大正之道也釋利貞

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

記曰事君大言入則望大利小言入則望小利君子不以小言受大禄不以大言受小禄易曰不家食吉此言必大畜君子然後可以不家食受大禄也非賢不宜受養矣蘇子曰乾之健艮之止其德天也猶金之能割火之能熱也物之相服者必以其天魚不畏網而畏鵜鶘畏其天也故乾在艮下未有止而不進而爲之用也物之在乾上者常有忌乾之心而乾常有不服之

意需之上六小畜之上九是也忌者生於不足以服人而不足以服人而又忌之則人之不服也滋甚今夫艮自知有以畜乾故不忌其健而許其進乾知艮之有以畜我而不忌故受其畜而爲之用不家食者以艮爲主也利涉大川者用乾之功也愚謂大畜之艮與乾本同類小畜之巽與乾不同類故乾爲艮用不爲巽用

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識音志行去聲

乾鑿度曰山含元氣積陽之氣成石可感天雨

則天在山中山能畜天也大畜者必大其心以
體天下之物乃可

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也已夷止反

小畜之制乾勢不得已也非六四之願也大畜之制於非若制之將抑而成就之也小畜之畜乾也順而畜之故始吉而終反目大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨君子之愛人以德小人之愛人以姑息見德而慍見姑息而喜則過矣初九欲進之意无已也至於六四遇厲而止六四之厲我所謂德也使我知戒而終身不

犯於災者六四也

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也說音脫輹音福

蘇子曰小畜之說輹不得已也故夫妻反目大畜之說輹其心願之故中无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

蘇子曰三乾並進故曰良馬逐馬不憂其不良而憂其輕車易道以至泛軼也故利艱貞九三乾之股也故相與飭戒閑習其車徒則利有攸往上上九也上利在不忌三利在必戒

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也牿古毒反
六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也豶符云反
小畜以一柔畜乾而又以巽也爲力難大畜以
二柔畜乾而又以艮也爲力易乃若上三爻皆
所謂畜極而通者初九之謂牛牛性順而又爲
童施横木以牿之馴矣故曰元吉元者其道大
善而相忘於无嫌忌之天故曰有喜喜從中出
无憾之稱也九二之謂豕豕性躁而猛在牙去
其牙誠難而豶去其勢牙雖存而躁自止審機
持要而善禁之之法也占雖吉而不言元則以

九二難制非五據用事之地不能制故曰有慶慶者相賀之稱福從外來有幸之之意焉頤視小畜之四皆不啻易矣馬牛豕皆可畜之物

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

小畜以陰畜陽至於上亦既雨既處矣大畜以陽畜陽有不極而通通而一乎蘇子曰天衢者上之所履而不與下共者也德有以守之雖以予人而莫敢受苟无其德雖吾不予天下將有取之者上九之德足以自固是以无忌於乾而大進之其曰何天之衢者何衢天之有而不汝

進也夫惟以天衢進之而乾大服矣愚嘗謂君子小人之名最不易定如大小畜六爻何可指其誰為君子誰為小人而今人往往以品目人亦太易哉夫乾不可謂非君子也而巽與艮用事為其強不可使而畜之則又非君子也聖人扶巽艮而抑乾乾之德衰矣至於畜極而通又不聞聖人之危之然則乾又幸甚而不令巽艮之負其責也君子小人果可以定名乎哉以已事徵之壞前漢者經師也壞後漢者黨人也壞宋者前則王介甫後則元祐黨人也將為君子

乎將為小人乎禍至於害天下甚烈而猶列於君子之林春秋之法不得施焉誠難言也周室殷勤於多士泰文儆戒夬包荒飛龍之主不世出自黃裳以下不能不與人通是非志士仁人亦自審其所處耳吳起張溫諸葛孔明闇之不知其故思之累日曰吾得之矣其清濁太明善惡太分由是言之吾於太小畜而見聖人之意之微矣

震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

口旁曰頤故爲養義卦體似之于噬嗑見之矣上止下動亦頤之義卦內之義皆宜以養生言雖愚言未必通於聖人而其爲養生設當不可易

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

所養自養而皆以觀言之觀之爲義大矣觀其所養者內照也人能旁燭天壤而不能自見其眉睫之間目觀故也心觀則五臟升沉虧盈寒温通結之處歷歷而在善醫者見垣一方人而

況其身乎內觀而所養可知矣觀其自養者外
觀也亦內觀也人七日不飲食則死萬物章章
以害一生生无不傷以利一生生无不長宜消
宜息惟腹知之常珍之外尤非易御故曰自求
口實程子曰為惡之人未嘗知有思有思則為
善矣愚於此亦云趣死之人未嘗知有觀有觀
則趣生矣觀能聚正氣散邪氣觀而後知身之
為我觀而後能定能動能權能實嘗問至人如
黃庭經言宜无所不守而今人專談守中又或
言專之為害何如至人曰心在軀殼裏无之而

非益故曰但觀一部壽无窮若專而不通何稱乎觀內觀熟者外觀思過半徒外觀者不能盡內則朶頤之所以凶也

天地養萬物聖人養賢以及萬民順之時大矣哉

天地之養物无待聖人之養民有待此先後天之別也无心而成化有心而无為也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷震中生實其頷長而闔若有口然夫口言語飲食之所出入也養生者先口必慎必節皆患其多而不擇

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也舍音捨

龜性靜而處卑伏氣而長生最壽而靈養生者息踵如龜舍而求之於服食非也初九居下有龜象然動主而不能自靜故戒之如此朶頤欲食之貌下三爻動體故多凶上三爻止體故多吉

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

丘聚也養生者陰陽和而後可孤陰不生獨陽

不成六二純陰无陽而所應又陰不知類者也
故顛倒其順而拂其常經褻物愈多爲害彌甚
往而不已所謂益生不祥也人恒以爲物兼得
之而後可序是不然不知序者兼反爲嬰兒
之病病於飽貴人之病病於寵不在於兼而在
於類類則適矣
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用
道大悖也
五藏更相平也若灌輸然順之而氣自生拂則
爲患不爲正即正亦凶幸而不死終不可用而

无所利甚言拂之之不宜也六三動極而不中正故有此象或言順則成人逆則成仙養生者貴有以逆之也而何患於拂乎此不知順逆之說者也若言逆則聖人之所以與人殊者何事不逆而獨養生云乎哉世之所謂逆聖人之所謂順也貞凶者道雖正而一涉於助與忘皆拂也凶也拂頤視拂經尤甚

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

二顛之爲凶而四顛之爲吉何哉初上二陽頤

之所由出也初之虎吾之應也而上與吾同體吾以上之所以施我者而養吾虎顛之倒之得其濟矣虎耽耽焉視我而逐逐焉爲我用矣虎之與人異類而媚已者順也六四可謂順矣蓋二不能觀而自爲顛故凶四有上爲之觀而虎爲之用故顛之而吉陰陽之變何窮初陽之象爲龜而爲四應又爲虎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

二拂之不可則五拂之必不可矣與上最近能

就而求覿焉以居於貞則吉雖然恃師而養終非自求者也不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

養生主也攖之而後寧故厲而吉非利涉大川何以見善養之成以直養而无害塞乎天地之間矣語云樹德務滋除惡去本除惡去本易喻也何言乎樹德務滋也凡樹而徒滋其本末也悉滋其末至於无所不浸潤而後可也天地之膏物重陰絡濡而百卉之興勃如一溉之力微

矣末不舒則病萃而不死亦无望其榮矣可徒
曰吾重本而輕其末乎重本而輕末者不得已
之辭耳頤之為卦初為靈龜靈龜為守氣而上
乃為由頤上與下合而中虛則生生之道始盡
匪上則第為復不為頤也蓋養生之道聚其氣
使不散而已顧氣聚即壅而為禍必也於世无
營蕩蕩默默虛中內轉周流不息不以思慮得
喪衡其心而令飲食起居咸中其節乃為得之
或梗於物或梗於道性情一偏則臟腑亦隨之
而偏居常不覺而久則害成故頤取其中虛也

虛心之盡始能虛氣虛而能聚又非全虛故棄世逃物之士猶或難之而猥云常應常靜談何容易哉人之生患不能盡其天年盡其天年以考終命則聖人之所謂養生也若夫奪神工竊天命彼其教中亦自謂之賊故孔子曰老而不死謂之賊非聖人之所尚也一陽下一陽上而中四爻虛者頤也二陽下二陽上而中二爻虛者中孚也一陽下二陽上而中三爻虛者益也二陽下一陽上而中三爻虛者損也此皆可以識養生之義也

☱☴巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨橈乃教反

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉說音悅

二五者用事之地也陽自內出據用事之地而陰不振於外謂之大過大者過也陰自外入據用事之地而陽不振於內謂之小過小者過也過之爲言偏盛而不均之謂也故大過者太剛則折之時也所貴乎陽者爲能御陰不貴乎陵陰而蔑之也人徒知夫陰之過陽爲禍而不知

陽之過陰不為福立陰以養陽也立外以衛內也陰衰則陽失其養外弱則內失其衛故曰大過大者過也棟橈本末弱也四陽者棟也初上者棟之所寄也弱而見擠則不任寄矣此棟之所以橈也棟橈人將壓焉故大過之世利有事而忌安居陽侈已甚而國无憂患則陽益張而陰不堪禍可待也故利有攸往所利於往者利其有事也有事則有患有患則急人患至而人急則陰陽之勢可以少均故曰剛過而中巽而說行利有攸往乃亨人之生也寧遇大過无過

小過過小過而善爲之可小事耳大過過而善爲之雖不无濶畧而有時乎可大事故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

此未必中庸也然過於大矣

初夜爻

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也藉在

初六以陰柔居本處而不勝其任不足以寄棟然寧不足藉乎以茅用之亦可重也蘇子曰白茅初六也所藉者九二也茅之爲物賤而不足

收也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也愛吾器也初之於二強弱之勢固相絕矣其存亡不足以為損益然二所以得養安於上者以有初之藉也棄茅而不收則器措諸地棄初而不錄則二親其勞矣故孔子曰茅之為物薄而用可重也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

大過陽驕之世也九五驕甚而九二猶未甚下比初陰初陰方穉而驕陽之性爲之衰矣故象

爲枯楊生梯老夫而取女妻也梯木更生生則有田枯之望養老之禮行從以婦人陽得陰助能怡其心且尚能成生育之功張子曰扶衰於上使枯木生梯拯弱於下使微陰獲助此剛中下濟之功亦自獲助於物也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

三四居中棟也初上之弱所以橈也初上之弱同而三四有橈與棟之别何哉凡易之道下爲輔上爲主九三輔上者也上既不可輔而三之

棟橈必矣九四自爲棟者也初特吾輔耳故兩舉其詞曰能自隆則不橈乎下而吉必倚初則有它而橈不免於吝聽人之自處焉非許其隆之必也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

梯顛而反蘖復其始也華則空榮耳老婦雖得士夫豈能孕字乎九五之汰已甚然猶爲士夫也而六居其上如老婦然老夫得其女妻老夫主也猶可言也老婦得其士夫老婦主也不可

言也藉之不可而况夫棟乎即无咎亦无譽无咎无譽則无爲也曰復一日坐見銷落雖稍得窮陰之資而月固不勝火隤然而道盡故不可久而可醜也

上六過渉滅頂凶无咎象曰過渉之凶不可咎也

過渉而至於滅頂非力不勤志不鋭而終无濟於事天下哀之時也命也義之所不得逃也盖嘗論之謀人之國而不效死之義也然有徒死而不爲義者晁錯是也諸侯王雖難制而尚可无反削之使反與激安禄山之反何異晁錯不

爲忠其計失也孔明知益州疲敝而用兵不休
則以漢賊不兩立若苗之有莠粟之有粃不得
已也故過涉滅頂必如孔明而始无咎昔人謂
易太玄以道義配禍福陰陽家言禍福而遺道
義如李林甫得君曰吉顔魯公蒙難曰凶故爲
使術是以文中子曰京房郭璞古之亂常人也
大過之窮明言凶而復言无咎可以得聖人之
情凶災數定不可以逃咎不咎從人莫之禁也
得道則從容就義失道則身舊名灰兩者相去
遠矣

☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎陷也陷中乃水之所由故爲水

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

重平聲

留於一處則盈流則不滞何盈之有經行險地者易於失期而水獨不然時至而至矣皆釋有孚

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天下之柔弱者无如水而攻堅強者莫過焉不

問險易百折而必東滔滔樂易若不爲坎所苦者而无窒阨之艱不以力勝而惟以心亨柔其外而剛其中故也其行必有所尚尚配也方圓平直有委有曲任其所之而皆有以配之故往而有功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

城郭溝池以爲固王公之險也不獨此也凡朝廷之儀上下之辨毫釐差等不可騰越皆所以杜侵陵絕僭踰莫非險也險有時而用其大如

此

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事洊在薦反行下孟反

禮樂刑政皆教事也常其德行修其身以先之而使人習焉故可以弭變

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也窞徒坎反

世之治也天下剷險以迎人其亂也天下崇險以阱人凡天下溝池兵革械器文法諸國人之具皆為已亂設耳乃有挾持而更甚之兵惟患

其弗精刑惟患其弗苛累為之阱而不恃若此者非苦於亂而欲治者之所為凶人也故曰失道凶也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

陽陷於陰而成坎坎非陽之所欲陷徒為陰之所持不能脫耳二已入於險中矣而曰坎有險有之為言不甚之辭也豈謂猶未險乎蓋二居中而有孚者也已不為險其險必薄故求亦可以小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之

坎坎終无功也枕去聲

一險將盡而一險復繼之天未悔禍來往皆坎前險後枕以入於坎窞之中何功之能成占者當奈何居无事而待庶可少安所以稱勿用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳剛柔際也

夫險非剛主莫之能濟也然以剛主而當坎時必有邪奇壞其內必有紛亂擾其外不能忘驕汰之故習不能无拒諫獨用之非心則豈惟險之不能濟而且將為險以增難斯時也以剛遇

剛不屈則折惟六四柔正之臣也而後庶幾哉以至審補其闕以至誠合其交以至質損其文以至宛通其情其用者待不用以成能而其正者假不正以行其事盡力匡持多方開導若是乃可以終无咎曰終者未易以一日定言之即不能无咎而終歸於无咎也王輔嗣曰處重險而履正以承九五剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟終无咎也貳

者愚謂一樽一簋所謂貳也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

陽主也而陷於陰中雖逢國難哉亦嗜欲深而天機淺自雄其才而爲坎於天下之故以其剛中而易回也故戒之曰能反而爲不盈乎祗見其既平不難矣盖水以流故不盈不盈故能受後水之來而至於平平則出險矣人主猶是不盈其善故能受善而天下平不盈其福故能受福而天下平何咎之有象曰坎不盈中未大也爲其中可告以不盈爲其未大不得不戒其盈

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六
失道凶三歲也

夫居不盈以受平真人主夷險之道也用樽簋以納約真人臣濟險之道也而上於此皆失之也第知徽纆以繫之叢棘以固之恃險自守耳險窮則亡故三歲不得凶也

䷝ 離下 離上

離利貞亨畜牝牛吉畜許六反

火內陰而外陽不能自形而附物以為形故離為火

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下重平聲

麗附麗也陰附於陽也麗而後有功如日月麗乎天百穀草木麗乎土二五之明麗乎正位而化成天下為麗同也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

人不能不耀其才而耀才必以才窮惟柔麗乎中正者能以內體御物而使就其光者忘其威藉其才者飽其德亨可知矣畜牝牛吉亦見畜剛猛之物之非利云凡畜宜畜其象已者耳惟

英雄能馭英雄。无其質而妄慕希濶之爲。敗道也、中正指二五五本不正因其居正位而槩謂之中正也牝牛順而又順者

彖曰明兩作離大人以繼明照于四方

明德无盡、而人之明明德有盡、夫德之階有萬一明稱明而千萬明亦稱明、故曰明德无盡然千萬明之中、有一不明、雖至聖哲與至昏愚等安得稱明、故曰人之明明德有盡繼明者无一不明者也、必如是而後可以照四方一則有盡兩則无盡兩作者不盡之稱也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也錯七各反辟音避

將麗於人而以剛往可乎諂固失之而驕亦未爲得故初九之履聲錯然而致敬者以避貧賤驕人之咎也錯然警愼貌

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃中色非火色也火黃則色與土同而性爲之柔得其用而違其害矣六二柔麗乎中正最大而吉者也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰

日昃之離何可久也

惟大人為能繼明而三非其人也前明將盡之時日昃之離也不鼓缶歌而第為大耋之嗟將安用之時固有凶理而加之不達與烟灰共滅无為也鼓缶而歌窮士之樂也大耋之嗟老人无所復之而失其好悰也歌不能免於亡而可以忘嗟猶能從容就義委天任運烈士之壯心達人之高致也且空悲无益而天下有死中更生亡中更存者常於暇豫焉得之安知其不振乎嗟則无如何而已詩云子有酒食何不日鼓

瑟且以喜樂且以永日宛其死矣他人入室語與此同而彼為勤儉相勞苦之詞此為遭際相閔責之詞

九四突如其来如焚如死如棄如象曰突如其来如无所容也

火力疾急倏来時大不可為知其將武而緩之以文勢猶炎炎更以武迫則突如其來而焚死棄遁至矣炎炎者絶焚焚者發暴富貴不祥此古人所以三讓而進甚禍无故之得也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公

也佗徒何反離音麗

火生於木禍發必克奸生於國時動則潰五之柔火之所附以為明者也而反受其焚涕泣固宜然殷憂啟聖多難興邦所以麗王公者亦此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

兵猶火也剛明在上收離之功故王者以之而征不庭樹嘉績馘折其渠首而逮捕其非類輕重加焉威德遠矣

易學卷四